四禮便覽 四

喪禮
祭禮

f6 4704

四禮便覽卷之七

喪禮五

改葬(儀節)

將改葬、先擇地之可葬者、治棺、具斂牀、布絞衾衣(備要)○下同

治棺如初喪之儀、大小據初喪時見樣、無則啓墓後、取樣於舊棺、具斂牀席褥絞衾衣、如大斂儀、又別具紒及雪綿子新綿白紙片竹細繩翦板、待啓墓後審視、如不易棺則並不用

(備要)古者改葬、爲墳墓以他故崩壞、將亡失尸柩也、世俗惑於風水之說、有無故而遷葬者甚非也○(尤庵)曰遷葬時凡百、一如初喪

諸具（治棺）

同上初終本條

諸具（斂牀）

執事者 經歷幹事者 **侍者林席褥卓衾絞上衣散衣** 並同

上初終大斂條 **紟** 即單衾、用白布五幅爲之、用以承藉于斂下、以舉尸者 **雪綿子** 俗用以鋪於骸上者 **新綿** 用以補空者 **白紙** 俗用以間於鋪綿者 **清酒** 俗用以灑於綿紙上、使相黏著者 **盥盆帨巾**

治葬、具制服

葬具一如始葬儀男子婦人應服三年者皆制緦孫曾玄爲後者及其妻亦同應有服之親皆具弔服加麻夫爲妻亦同

(喪服記)改葬緦(註)臣爲君子爲父妻爲夫(疏)父爲長子子爲母○(通典)孫爲祖後亦緦○(尤菴)曰三年內遷葬者以原服行之不必改制緦也○(沙溪)曰父在中改葬母者父未葬不敢變服若父旣葬則恐當依重喪未除遭輕喪之例服母改葬之緦以終事杖亦當去

(按)父在母喪者雖壓屈而不能自伸其間猶能具三年之體細禮之時恐當服緦

諸具(制服)

冠巾首絰衣裳帶腰絰屨 並制見上成服緦服條○以上應服三年者所

服、首絰以下婦人同具 **白布巾環絰白布衫帶** 並制見上成服服弔服加麻

條○以上應有服之親所服、婦人則用白大衣長裙之類、制見下祭禮朔參條

擇日、開塋域祠土地、遂穿壙作灰隔、刻誌石、皆如始葬之儀

諸具 開塋域祠土地 同上治葬本條

祝文式 儀節○若合窆或繼葬則告先葬及告先塋祝文、與治葬本條祝式參看

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某官姓名

敢昭告于

土地之神今爲（此下當添某官姓名之五字主人自告則當添某之二字）某親某

官（主人自告則此下當添府君二字卑幼則否○或某封某氏）宅兆不利將改

葬于此（合窆則改宅兆以下九字爲改兆合窆于某官某公或某封某氏之墓）

神其保佑俾無後艱謹以淸酌脯醢祇薦于

神尚

饗

簣（穿壙作灰隔）

同上治
葬本條

【諸具】(刻誌石)○若移用舊墓所埋者則添刻某年某月某日因某事改葬于某鄉某里某向等字

同上治
葬本條

前期一日、告于祠堂

夙興詣祠堂、就所當遷葬之位、別設香卓於龕前、束茅聚沙於其前、以酒果告、如有事則告之儀○若道遠則臨行預告○若三年內改葬則就靈座、因上食告

(問)父喪未葬、遷葬母者告祠堂時、上香斟酒可自行否、尤庵曰使祝行之、如新喪靈座之禮

【諸具】(告祠堂)

同下祭禮有事則告條、但不盛服

當位告辭式（儀節）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某親某官

某弟以下不名敢昭告于妻去敢字、弟以下但云告于

顯某親某官府君或某封某氏同遷合葬則列書妻、弟以下改顯爲亡、卑幼去府君二字體魄托非其地恐有意外之患驚動

先靈旁親改先爲尊、妻弟以下去驚動先靈四字不勝憂懼將卜以是月

某日改葬于某所（合窆則改體魄以下三十二字爲將以某月某日改兆合窆之于）某親某官府君或某封某氏之墓謹以（妻弟以下云茲以）酒果用伸虔告謹告（妻弟以下改用伸以下六字爲用告厥由）

執事者於舊墓所張白布幕（張於墓西南向布席有椅卓）

諸具（舊墓張白幕）

（同上治葬靈幄條）

爲男文位次

男子於墓東西向北上婦
人於墓西幄內東向北上

諸具 男女位次

同上治葬
親賓次條

厥明內外諸親皆至各就次主人服緦餘皆素服就位哭
盡哀

(尤庵)曰子孫之不得來會者素服望哭情
理之不可已者況 國朝已成典禮者耶

祀祠土地

將啓墓先以酒果祠土
地於墓左如始葬之儀

(尤菴)曰啓墓之時、祖先墓同處一岡則如此重事、何可不告耶、此雖無明文、然以祔葬時告于先墓、推之則遷改時當告無疑矣○又曰兩墓同岡而一遷一否則兩告之

諸具(舊山祠土地)

祝執事者新潔席祝板果脯醢酒注盞盤二(一用以爵酒者)**拜席盥盆帨巾**

祝文式(儀節)

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某官姓名

敢昭告于

土地之神玆有添措語見上祠土地祝式某親某官添措語見上祠土地祝式

卜宅玆地恐有他患若爲合窆而改葬則改恐有他患四字爲今爲合祔將

啓窆遷于他所謹以淸酌脯醢祇薦于

神神其佑之尙

饗

贊具 舊同告先塋

香爐香盒 ○餘並同上舊山祠土地條若合窆位則盞盤加具一

告辭式（新補）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某親某官

某敢昭告于

顯某親某官府君或某封某氏合窆位則列書之墓曾以某親某

官府君或某封某氏同遷合葬則列書卑幼去府君二字祔葬于此恐有

他患將啓窆遷于他所若在局內則云某方○若爲合窆而改葬則改恐有

以下十一字爲將以某月某日改兆合封于某親某官府君或某封某氏之墓謹以酒果

用仲虞告謹告

諸具 兩墓同岡一遷一否告不遷之墓

同上舊岡告先塋條

告辭式 新補

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某親某官

某弟以下不名敢昭告于告弟以下見上當位告式

顯某親某官府君或某封某氏卑幼改顯爲亡去府君二字下同之墓曾以

顯某親某封某氏(或某官府君)同葬于一岡恐有他患今

將啓窆遷于他所(此下敘不能同遷之由)追感彌新(考妣此下當添昊天罔極四字弟以下改追感彌新以他語)謹以(弟以下云玆以)酒果用伸虔

告謹告(弟以下改用伸以下六字爲用告厥由)

啓墓

用新潔席陳於墓前設盞盤酒果脯醢於其上有石牀則設於其上設香爐盒於其前主人以下敘立擧哀哀止再拜主人焚香酹酒奠酒再拜復位祝噫歆三聲北面跪告云云興復位主人以下哭再拜乃徹

同上舊圖
告先塋條

告辭式 儀節

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某親某官

某敢昭告于 告妻及弟以下見上當位告式

顯某親某官府君 屬稱隨改見上當位告式 葬于玆地歲月滋久

體魄不寧今將改葬 合窆則改葬于以下十一字爲將以某月某日合封于某親某官府君或某封某氏之墓今方啓墓 伏惟

尊靈妻弟以下但云惟靈不震不驚

役者開墳

破墳至天灰、又掘開四旁灰隔外土、至天灰旁灰交縫處乃於交縫處、用鐵抹作穴、次用大小鐵抹或木抹、(俗稱地乃)漸次劈開、納兩長杠、杠下枕大塊木、撐舉天灰、細審壙內然後、以兩松板縱置於左右旁灰上、面松板上、橫排大小撒輪、又於前面灰隔盡處、掘開地道、縱置兩長杠、杠上排撒輪、高與壙灰齊、用大索兜天灰上頭、從下頭引索兩端齊力退出、男女各就位哭如初、訖掘退三面灰隔外土、乃劈去灰隔以便出柩

諸具開墳

役夫器用如木抹鐵抹長杠松板撒輪大索斧鍤及(廣耳加乃)之類

舉棺、出置幕下席上

婦人退避帷中、執事者以布二條摺之、兜棺底兩頭、舉棺、衆扶助之、出置幕下席上南首、主人以下哭從

祝以功布拭棺、覆以衾衾即侇衾

設帷於柩南、主人以下男女爲位而哭如初奠、祝取銘旌、設跗于柩東

諸具 舉棺 拭棺

侇衾銘旌 跗具、並制見上初終條 **功布** 制見上治葬陳器條 **帷**

設奠于柩前

設椸覆以帕、或設屛於柩南幃外、置椅卓其前、置遺衣服於椅上、設酒果脯醢於卓上、設香案於卓前、置香爐

盒、祝盥手詣香案前、焚香斟酒、主人以下再拜哭盡哀○食時上食及朝夕哭奠皆如初喪儀○執友親厚之人至是入哭可也、遂弔主人、主人拜之

(尤庵)曰三年內遷葬之家、每以饋奠當於何處爲疑而第禮宜從厚、兩處並奠、似無大害

諸具 (設奠)

遺衣 無則只○餘並同上初終靈座及設虛位○小斂奠條但無魂帛箱

諸具 (朝夕奠上食)

並同上成服本條

役者穿新壙於幕門外、南向遂詣幕所、執事者設斂牀於新

棺之西執事者開棺舉尸置于斂牀遂斂如大斂之儀

設新棺及斂牀於幕門外之西施席褥於牀上執事者先遷靈座及奠於幕下西廂主人以下親者袒舉斂牀置于柩南少東先鋪紟大鋪絞衾衣於其上如大斂儀役者舉新棺入置于柩西承以兩凳役者出執事者鋪秫灰下七星板鋪褥枕皆如儀乃開舊棺徹四旁板用片竹揷於七星板地板之間其密如簀用翦板二縱置七星板外用細繩編結竹端於翦板極牢固侍者洗手共舉翦板四頭舁尸遷下斂牀上解去翦板拔片竹乃斂衣衾結絞皆如大斂之儀而微緩其結使衣衾不散而已子孫侍者俱盥手共舉紟之四角納于新棺中斂衾四角覆于尸上棺中有空缺處則用新綿充實而毋敢壓得太重覆天衾主人主婦以下憑哭盡哀婦人退入幕中乃召匠加蓋而漆棺徹斂牀及舊棺覆柩以幭衾設靈座於古處皆如儀主人及親者襲所袒衣乃設奠

如大歛之儀○若不改棺則但開棺審視若空缺則鋪新綿充實而加蓋若不至於當改而甚朽敗動柩下棺有難支之慮則用薄板爲棺匣於舊棺而漆其外若略朽則用布浸于漆中裹棺四旁而漆其外

(退溪)曰改墓古人皆以喪禮處之若父母同時改葬則其斂窆先後似當比類於幷有喪之禮也○(尤菴)曰內外喪異殯明有禮文雖朝夕上食之時亦當各服其服

(按)改棺改斂不可輕易萬一少忽使骨節錯誤則孝子之痛當如何哉必須預擇便習更事之人使之改斂而極其詳審勿之有悔且舊棺腐爛至於無可柰何而後不得已改之容有可堪之勢則不當改隨其朽敗之如何或匣棺或漆布爲可茲並著其制使當之者觀勢擇用焉

諸具(改棺)

舉棺布 用二條廣全幅各十尺許(布帛尺) **拔釘刀** 俗用以刻去舊棺釘者 **片竹** 俗刳大竹爲片各廣寸許治之令滑長於棺廣多少隨宜 **細繩** **翦板二** 俗用木堅固者爲之其長取足以剩於棺槨○以上出柩時所用○若棺朽甚則用片竹橫插於七星板之下秫灰之上其密如簀用翦板一置七星板外片竹兩端用細繩編結極牢固舉翦板四頭以出 **薄板四** 上下長廣取足以容七星板○或說七星板四旁黏薄板如棺狀先用白紙一重鋪殼上灑以清酒次鋪雪綿子又灑以酒重重相間令黏著於殼上緊緊塡補然後舉而出之乃去四旁板及片竹翦板斂○餘並見上初衣衾結絞如儀○終納棺條

諸具 漆棺

薄板(用以匣於棺者) **漆布**(用以黏裹棺四縫者○餘並同上初終本條)

諸具(結裹)(同上初終本條)

遷柩就轝(儀節有乃設奠三字)

陳器如始葬之儀、納大轝於墓門外、執事者徹奠、祝北向跪告云云、遂遷靈座置傍側、婦人退避幕中、召役夫、遷柩就轝、乃載、載畢、執事者遷靈座及卓於柩前南向、乃設奠於卓上、祝盥帨、焚香斟酒跪告云云、俯伏興、主人以下哭再拜、遂徹奠、納遺衣於靈車、焚香、無遺衣則只置爐盒於靈車而焚香

(按)庾蔚之曰、若墓遠、至家復葬、則當有祖奠遣奠、今若還家則用告他所歸葬例、行日、但設朝奠、告

告辭式 引用治葬本式

永遷之禮靈辰不留今奉

柩車式遵祖道

遣奠告辭式 新補

靈輀載駕往卽新宅載陳遣禮永訣終天

發引如始葬之儀未至執事者先設靈幄靈座爲男女位

次柩至主人男女各就位哭乃窆一如始葬之儀

(按)靈座之設爲尸柩所在故也既窆則形歸窀穸神〻在廟靈座似當卽徹

諸具 發引

同上治葬

柩行條

諸具 靈幄 幄次 設奠 乃窆 翣 實灰 下誌石 成墳

並同上治

葬本條

祠土地於墓左

如始葬

之儀

諸具 祠土地

同上舊山

祠土地條

祝文式 儀節

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某官姓名

敢昭告于

土地之神今爲此下當添某官姓名之某親七字主人自告則當添某之某親四字某

官添措語見上祠土地祝式建玆宅兆合窆則改建玆宅兆爲今已葬畢

神其保佑俾無後艱謹以淸酌脯醢祗薦于

神尚

饗

葬畢奠而歸(語類)○下同

用新潔席陳於墓前設盞注及饌祝盥帨炷香斟酒北面跪告云云興復位主人以下哭再拜盡哀徹而歸

(按)語類問王肅以爲旣虞而除之若是改葬神已在廟久矣何得虞乎曰便是如此而今都不可考看來也須當反哭於廟蓋改葬之虞始於丘儀而尤庵以爲失朱子之意而云只於葬畢奠於墓而哭之而已故虞祭一節刪去且依語類添入奠而歸及告廟哭二段○遣新喪遷舊葬合窆者當其懷祝反虞之時不可以參墓奠恐宜反哭行虞於新喪而復至墓所待事畢奠而歸爲可

者具(奠而歸)

【饌】餅麪魚肉隨宜○餘並同上舊岡告先塋條

【祝文式】（新補）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某親某官

某敢昭告于（告妻及弟以下見上當位告式）

顯某親某官府君（屬稱隨改見上當位告式）之墓新改幽宅事畢

封塋伏惟

尊靈（改措語見上啓墓告式）永安體魄

遷新塋遷舊塋合窆先亡位祝文式(新補)

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子承重稱孝孫、旁親卑幼隨屬稱某敢昭告于告弟以下見上當位告式

顯考母先亡云云顯妣、承重云顯祖考或顯祖妣、旁親卑幼隨屬稱、卑幼改顯爲亡某官府

君或某封某氏卑幼去府君二字之墓新改幽宅合祔以

先妣承重云先祖妣某封某氏母先亡改以合祔于先考某官府君、承重及旁親卑幼亦推此事畢封塋伏惟

尊靈（弟以下但云惟靈）永安體魄

告廟哭而後畢事祭告時出主於寢

主人總服餘人皆以改葬時所服及執事者灑掃正寢洗拭椅卓設椅於堂中北壁下置卓於其前設香案於卓前具香爐盒束茅聚沙於其前陳器如祠堂參禮之儀設饌於卓上如朔奠之儀又設一卓於西階上主人以下俱詣祠堂主人盥帨升詣本龕前軸簾焚香跪告云云俯伏興出神主置于笥祝奉之主人前導主婦及卑幼從後至正寢置于西階卓上主人奉神主出就位序立再拜舉哀哀止降神斟酒皆如儀啓櫝蓋設匕正筯主人立於香卓前跪祝執板立於主人之左東向跪讀云云畢興復位主人再拜降復位食間執事者徹羹進熟水少頃下匕筯合飯蓋辭神焚祝文斂主奉歸祠堂如來儀納主降簾闔門而退徹○若三年內改葬則

就靈座祭告
如朔奠之儀
（尤菴曰葬後除服前服色只如凡干總服人服色愼齋先生以爲與凡總略異當三月不肉別處云矣○問改葬未除服時上墓則哭如何尤菴曰南軒先生雖尋常時若至墳墓則必哭本朝鄭松江亦然况旣遷改則朱子所謂墳土未乾者如來示而行之豈不合於人情乎）

諸具（設位陳器具饌奉主）並同下祭禮忌祭條若考妣同遷則具二分之饌

出主告辭式（新補）

今以

顯某親某官府君屬稱隨改見上當位告式改葬事畢敢妻弟以下去敢字請

神主出就正寢恭伸妻弟以下改恭伸爲伸此奠告

祝文式(新補)

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某親某官

某敢昭告于告妻及弟以下見上當位告式

顯某親某官府君屬稱隨改見上當位告式新改幽宅禮畢反哭

夙夜靡寧啼號罔極 祖以上改啼號罔極四字以佗語旁親妻弟以下改夙夜

以下八字以佗語 謹以 妻弟以下見上當位告式 清酌庶羞恭伸 妻弟以下

見上出主告式 奠告尚

饗

諸具 三年內改葬就靈座祭告

同上成服朔日條

告辭式 同上告廟祝

三月而除服（備要）

自破墳第四月之朔設虛位服其服哭
而除之○弔服加麻者祭告訖卽除之
(尤菴)曰弔服加麻者當葬訖除之至於主
人除緦之日與主人會哭亦可以伸情矣
(按)改葬家禮所無而備要依丘儀補入故今亦從
之而備要所載則節目之間頗欠詳備玆取本條
幷採經歷慣熟者之言參互鎰之而正之
以先儒說另加添修俾便於據而行之

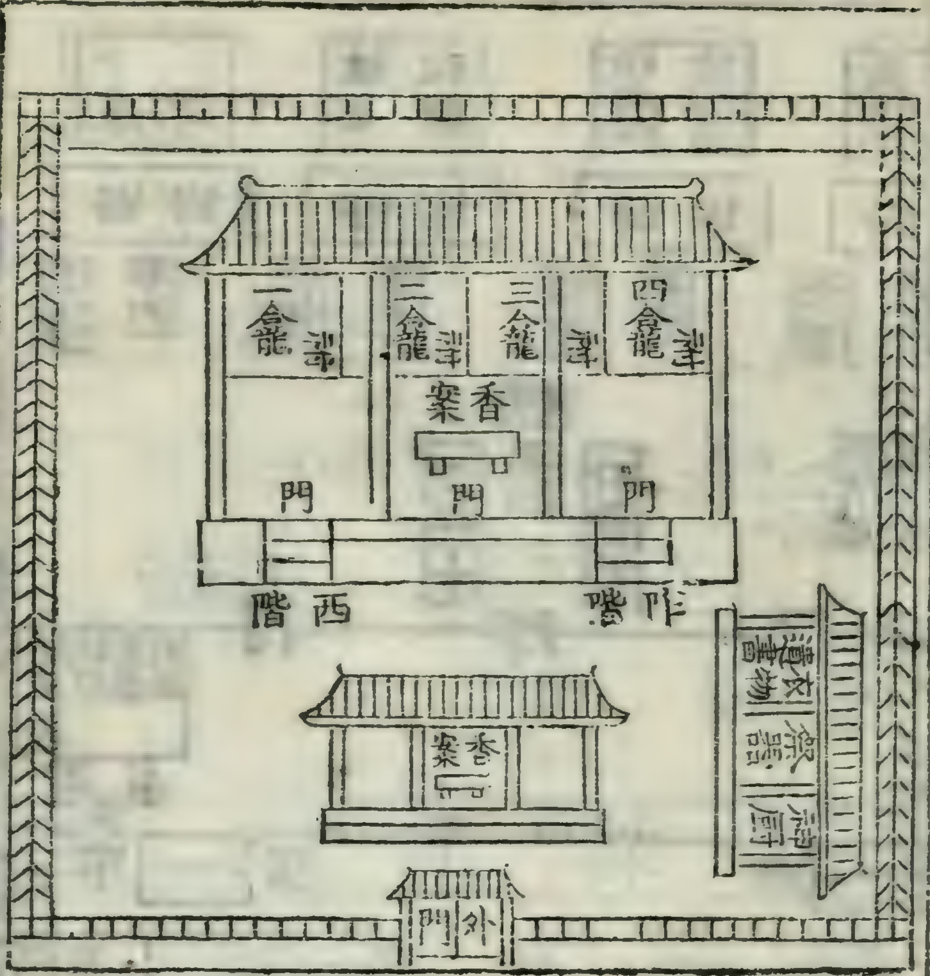
諸具 除服

椅卓

四禮便覽卷之七

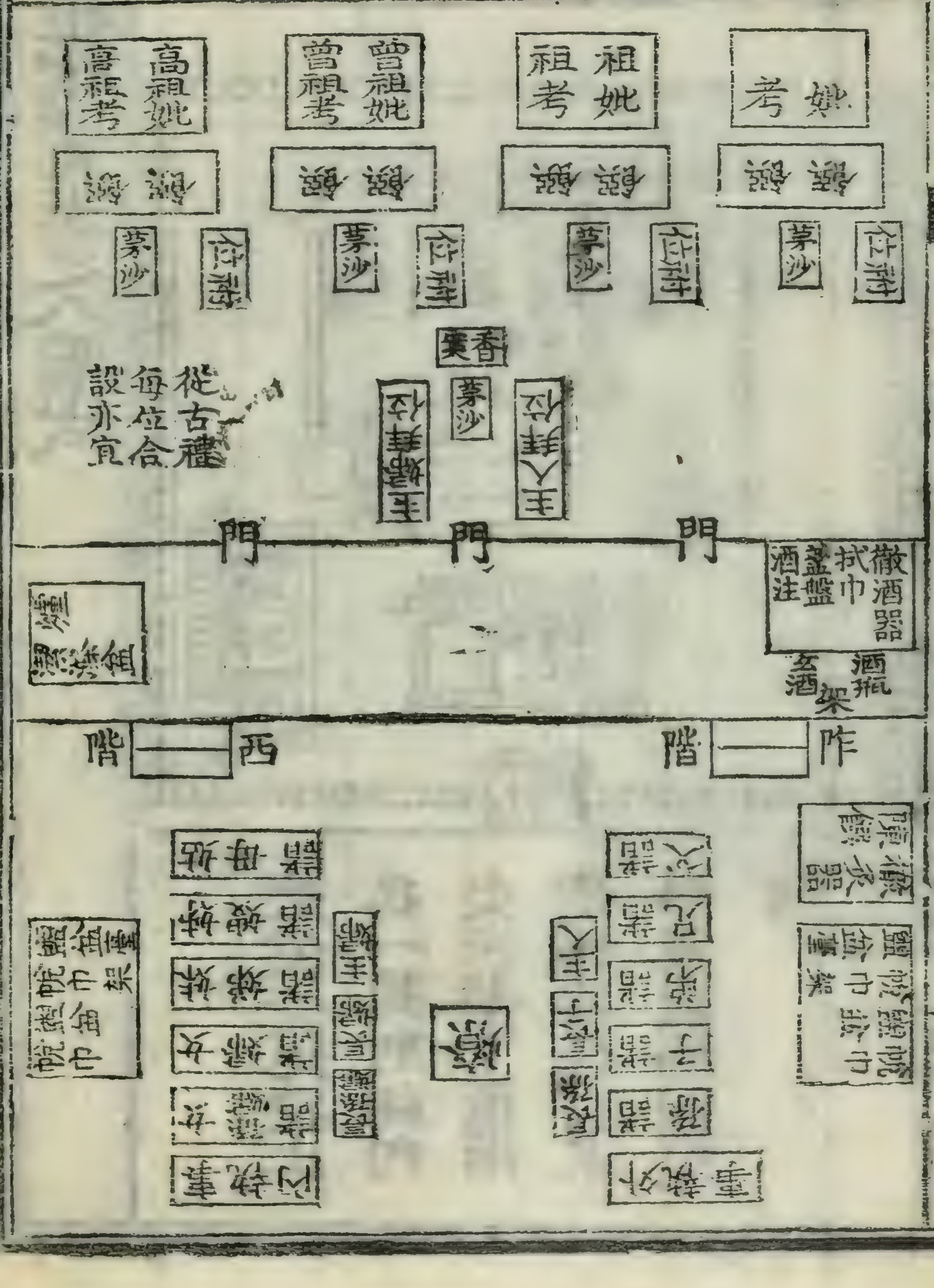
四禮便覽卷之八圖式

祠堂全圖

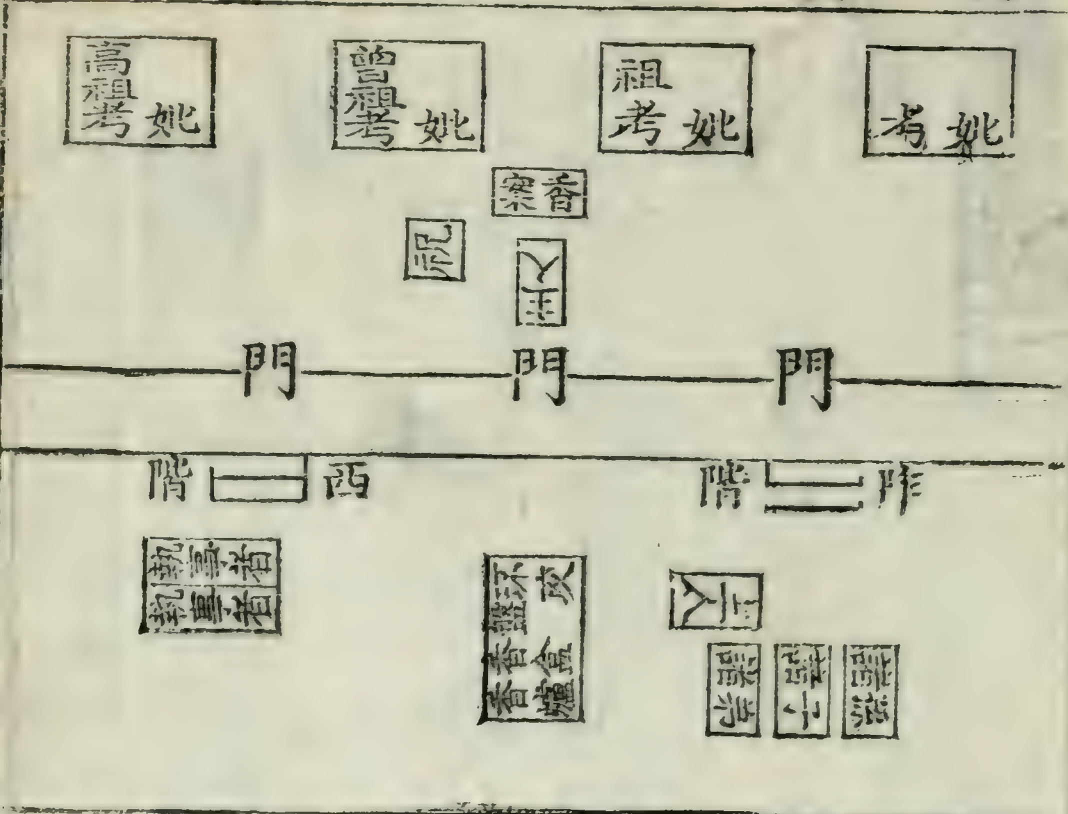


若家貧地狹止為一間則祠內東西壁下置兩櫝西藏遺書衣物東藏祭器亦可

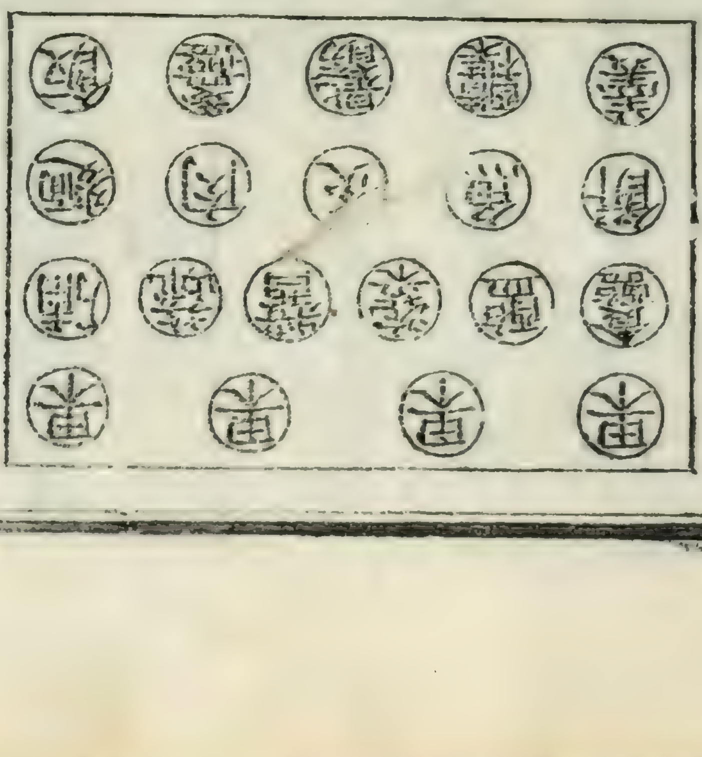
正寢時祭之圖


高祖考 高祖妣
曾祖考 曾祖妣
祖考 祖妣
考 妣
茅沙
祔位
香案
茅沙
主人拜位
主婦拜位
從古禮每位設合亦宜
門
門
門
徹酒器 拭巾 盞盤 酒注
酒瓶 玄酒 架
西階
阼階

時祭卜日之圖



時祭陳饌之圖



四禮便覽卷之八

祭禮

祠堂

君子將營宮室先立祠堂於正寢之東

祠堂所在之宅宗子世守之不得分析

諸具(祠堂)

祠堂 五架屋三間內鋪甓或作板樓用席鋪陳中間前庋下爲門爲之中門俗於每間前庋下立四扇門使之開闔謂之分闔門外爲兩階在東楹之東曰阼階在西楹之西曰西階階皆三級○

〔家禮本註〕不問何向背。但以前爲南。後爲北。若家貧地狹。則止立一間。

序立屋

〔家禮本註〕祠堂階下。隨地廣狹。以屋覆之。令可容家衆序立。○〔按〕沙溪曰其制當與祠堂前簷相接。今陵寢丁字閣亦其制也。四龕下註。香卓設於兩階之間。然則香卓豈可設於兩階之下乎。沙溪說雖如此。然丁閣之制。不獨有嫌於僭。以本註推之。亦似未然。旣爲家衆序立而作。則當用家衆之位矣。爲子孫者或至數十百人之多。將何以分內外位於丁閣縱屋之下乎。本註不曰隨地長短而曰隨地廣狹。則其爲橫屋明矣。尤庵亦以橫屋爲是。若慮兩階間香卓之設於兩階之下。則置香卓於橫屋中間。亦自爲兩階間。何必當階然後爲兩階間也。禮書言兩楹間者。亦多不與楹相當。而直以東西之間言之者矣。

廚庫

縱立三間於序立屋之東。西向。其北一間藏遺書衣物。中一間藏祭器。南

一間爲神廚以備作祭需或臨祭亟煗之處**大櫃**二若立一間祠不得立廚庫則於祠堂內東西壁下各置一櫃西藏遺書衣物東藏祭器**周垣**祠堂及廚庫繚以方垣前作外門**外門**在祠堂庭南當祠堂中門其東西屬以周垣

爲四龕以奉先世神主

祠堂之內以近北一架爲四龕每龕內置一卓神主皆藏於櫝中置於卓上北端南向高祖居西即第一龕曾祖次之即第二龕祖次之即第三龕父次之即第四龕龕外各垂小簾簾外設香卓於堂中置香爐香盒於其上爐西盒東兩階之間又設香

卓亦如之○繼曾祖之小宗則虛其西龕一繼祖則虛其二繼禰則虛其三大宗世數未滿則亦虛其西龕如小宗之制○主式見喪禮

諸具 四龕

龕 祠堂內近北一架四分而以板隔之 **大卓** 四 用以置各龕內其北端以奉神主東西端以奉祔主南端容設饌 **坐褥** 即方席用以鋪於卓上者隨位各具 **座面紙** 俗用油紙隨卓各具 **拭巾** 隨卓各具 **簾** 四 用以垂於龕前者 **席** 即地衣用以鋪於堂內者 **香案** 二 一設於堂內一設於兩階間用以陳爐盒匕筯者 **香爐** 二 **香盒** 二 **香**

四二人節二

旁親之無後者以其班祔

伯叔祖父母祔于高祖伯叔父母祔于曾祖妻若兄弟若兄弟之妻祔于祖子姪子婦姪婦同祔于父孫若孫婦中一而祔于祖皆西向卓上東端正位東南 ○程子曰無服之殤不祭下殤之祭終父母之身中殤之祭終兄弟之身長殤之祭終兄弟之子之身成人而無後者祭終兄弟之孫之身

(小記)庶子不祭殤與無後者殤與無後者從祖祔食 ○又曰妾母不世祭(註)於子祭於孫止 ○(程子)曰庶

毋不得入廟子當祀於私室

(按)龕中班祔今之說難行者未始不以狹窄爲辭然時祭設位條有祔位東序西向北上或兩序相向尊者居西之文倣此而通變之則一龕中雖東西各屢位亦無難容之慮矣何可滯泥於本註西向之語以狹窄爲憂而遽廢孫祔祖之正禮也

置祭田

計見田每龕取其二十之一以爲祭田以給祭用親盡則以爲墓田詳見下遞遷註祔位皆倣此初未置田則合墓下子孫之田計數而割之皆立約聞官不得典賣

具祭器

牀席椅卓酒食之器貯於庫中封鎖之不得他用無庫則貯於櫃中不可貯者列於外門之內

（王制）大夫祭器不假祭器未成不造燕器○（曲禮）有田祿者先爲祭服君子雖貧不鬻祭器雖寒不衣祭服○又曰祭服敝則焚之祭器敝則埋之

諸具 祭器

椅 俗稱交椅隨位各具 **坐褥** 長廣與椅板同隨位各具 **大卓** 即祭牀隨位各具 **[illegible]**

面紙 隨卓各具 **小卓** 二即東西卓 **大牀** 即中排床 **拭巾** 隨卓各具 **香案**

香爐香盒香匕火筯燭臺每位各一、若合設則具一雙燭剪
幕（周禮註）帟、平帳也、幕之小者、在幄內承塵者、上及四旁、皆有帷屛或簟席（即地衣）又
有主人主婦拜席笥隨櫝各具盝座忌祭時一位奉出者茅束五（家禮附註）截茅
八寸餘（周尺）作束、束以紅、立于盤內○（備要）一搵茅盤五（家禮附註）用瓷區盂、廣一尺餘、
（周尺）或黑漆小盤○（備要）用椀祝板四（家禮本註）長一尺高五寸○（備要）周尺○（魏氏）曰祝
板非有法象、長廣與稍大不妨祝文紙板同硯筆墨环珓（書儀）取六竹根、
判之○（備要）長二寸（周尺）○或用貝、磨作圓二片环珓盤酒瓶酒架酒注
盞盤每位各一、又有酹酒者、盤即盞臺拭巾玄酒瓶醋楪匕筯匕

節楪 果器 脯器 醢器 蔬菜器(並即大楪) 醬器(即鍾子) 飯器(蓋具) 羹器(蓋具) 魚肉器(椀或楪) 餅器(即大楪) 麪器(即椀) 炙器(即大楪) 徹酒器(即椀) 徹炙器(即大楪 ○ 醋楪以下隨位各具) 受胙盤(即楪) 受胙匕 受胙席 分胙盒 潔滌盆 拭巾 釜 甑 匕 勺 筐 筥 俎 板 椀 盞 盤 刀 火爐 炙鐵之屬(釜甑以下即備饌時所用) 祭服(見下朔參條及忌日變服條) 炬盥盆四 盆臺二 勺四 帨巾四 巾架二 沐浴盆二 帨巾二

主人晨謁於大門之內

主人深衣焚香 於兩階間香卓 再拜

栗谷曰雖非主人隨主人同謁不妨○沙溪曰無主人則不可獨行

諸具 晨謁

深衣 緇冠幅巾大帶條履具

出入必告

主人主婦近出則入大門瞻禮而行歸亦如之經宿而歸則焚香 於兩階間香卓 再拜遠出經旬則再拜焚香 跪告云云 又再拜而行歸亦如之經月而歸則開中門立於階下

再拜、升自阼階、焚香跪告云云畢、再拜、降復位、再拜、餘人亦然、但不開中門○凡升降、惟主人由阼階、主婦及餘人雖尊長亦由西階、凡拜、男子再拜、婦人四拜

出入告辭式

某將適某所敢告

某今日歸自某所敢見

正至朔望則參

前一日、灑掃齊宿、厥明夙興、開門、軸簾、每龕設新果一盤

於卓上每位盞盤於神主櫝前茅沙於香卓前別設卓於阼階上置酒注盞盤於其上酒瓶於其西盥盆帨巾於阼階下東南、又設主婦內執事盥盆帨巾於西階下西南凡祭同主人以下盛服、凡言盛服者有官則幞頭公服帶靴進士則幞頭襴衫帶處士則幞頭皁衫帶無官者通用帽子衫帶又不能具則深衣或涼衫有官者亦通服帽子以下但不爲盛服、婦人則冠與帔大衣長裙女在室者冠子背子衆妾假髻背子特牲饋食禮主婦宵衣入門就位主人北面於阼階下、

主婦北面於西階下主人有母則特位於主婦之前主人有諸父諸兄則特位於主人之右少前重行西上有諸母姑嫂姊則特位於主婦之左少前重行東上諸弟在主人之右少退子孫外執事在主人之後重行西上弟之妻及諸妹在主婦之左少退子孫婦女內執事在主婦之後重行東上立定主人盥帨升啓櫝櫝蓋置於櫝座東近北奉諸考神主置於櫝前主婦盥帨升奉諸妣神主置于考東次出祔主亦如之命長子長婦或長女盥帨升

分出祔主之卑者亦如之、皆畢、主婦以下先降復位、主人詣香卓前降神、焚香再拜、少退立、執事者盥帨、升開瓶實酒于注、一人奉酒、詣主人之右、一人執盞盤、詣主人之左、主人跪、執事者皆跪、主人受注斟酒、反注、取盞盤奉之、左執盤右執盞、酹于茅上、以盞盤授執事者、執事者皆降復位、俛伏興、少退再拜、降復位、與在位者皆再拜參神、主人升、執注斟酒、先正位、次祔位、次命長子、斟諸祔位之卑者、先降謂長子降復位、主人立於香卓之前、再拜、降

復位少頃與在位者皆再拜辭神主人主婦升斂主櫝之如啓櫝儀降復位執事者升徹酒果降簾闔門降而退○望日不設酒不出主餘如上儀栗谷日不出主只啓櫝不酹酒只焚香

栗谷曰若正朝冬至則別設饌數品冬至則加以豆粥正朝湯餠若冬至行時祭則不行參禮

按茶是中國所用而國俗不用故設茶點茶等文一幷刪去若別有饌品則設筯楪於每位考妣盞盤之間主人斟酒訖主婦升正筯主人主婦分立於香卓之前東西皆北向拜爲可

備具 朔望參

執事者 外內子弟婦女親戚 **果** 每龕各一大盤祔位同 **酒盞盤** 每位各一祔位

同**茅束**用以立於沙上者**茅盤**用以盛沙者**卓****酒瓶****酒注****盞盤**

用以酹酒者**盤**用以奉祭饌者**幞頭**今用紗帽**公服**即圓領**帶**即品帶**靴**

幞頭以下有官者盛服**幞頭**今用軟巾**襴衫****帶**即鈴帶**靴**軟巾以下進士盛服

幞頭亦軟巾**皂衫**即上衣染黑者**帶**即革帶**鞋**即革鞋○軟巾以下處士盛服

帽子即笠子○軟巾以下制見上冠禮陳冠服條**衫**道袍直領之類**帶**即常時所帶○

帽子以下無官者所服**凉衫**即白衫○帽子以下凡不能具盛服者所服**深衣**緇冠

幅巾大帶條屨具有官無官者通服制見上冠禮陳冠服條**冠**女在室者通服制見上冠禮笄

陳服條**帔**制見上昏禮醮女條**大衣**裁用色紬制如俗唐衣而寬大長至膝但袖大袖長

二尺二寸周尺圍擬一名大袖或稱圓衫即五禮儀本國長衫**長裙**制用六幅交解爲十二幅聯而爲裙長拖地即五禮儀本國裳用常服帷裳亦可**宵衣**制見上昏禮醮女條褖衣註但不施緣**帶**制見上昏禮醮女條**背子**女在室者通服制見上冠禮笄陳服條○冠以下婦人盛服**假髻**衆妾所服**盥盆四**一有臺主人親屬所盥一無臺執事者所盥一有臺主婦親屬所盥一無臺內執事所盥**盥臺二勺四帨巾四**二有架二無架○龜峯曰男女盥巾必異**巾架二**○凡器用之重出而易知者不復懸註惟制度儀文之可考者逐處懸註以見某條

俗節則獻以時食

節如清明寒食重午重陽(栗谷曰正月十五日三月三日五月五日六月十五日七月七日八月十五日九月九日及臘日)之類凡鄉俗所尚者食凡其節之所尚者(栗谷曰藥飯艾餅水團之類若無俗尚之食則當具餅果數品)薦以大盤間以蔬菓禮如正至朔日之儀

(栗谷)曰有新物則薦須於朔望俗節並設五穀可作飯者則當具饌數品同設禮如朔參之儀雖望日亦出主酹酒若魚果之類及菽小麥等不可作飯者則於晨謁之時啓櫝而單獻焚香再拜單獻之物隨得即薦不必待朔望俗節凡新物未薦前不可先食若在他鄉則不必然

(按)家禮本註有中元而是佛家所尚朱子晚年亦自不行故今刪之

諸具 俗節

湯餅藥飯艾餅角黍即菰葉裹糯米作粽者五月五日時食東俗不尚角黍但以俗稱端午草爛搗和作青餅粉餅水團霜花黍饊蜜餻豆

獐脯雉臘肉鹿豕雉鴈之類凡田獵所獲○以上國俗四節時食蔬菜用宜於時節者○湯餅以下每龕各一器酒果外加設

匕筯楪或止具筯○餘隨位各設竝

同上朔參條

有事則告

如正至朔日之儀但獻酒訖主人立於香卓之南祝執

板立於主人之左、東向跪主人以下皆跪讀之云云畢、置板於香案上興、降復位主人再拜、降復位、餘並同儀節焚祝文○告授官云云貶降、云云告追贈則只告所贈之龕、別設香卓於龕前、儀節錄制書一通、以盤盛置香案上又設卓於其東、置淨水粉盞刷子竹刀木賊帨巾硯筆墨於其上、餘並同告畢、主人再拜、儀節主人復位跪、以下皆跪、祝東面立宣制書畢、俯伏興、執事者奉所錄制書、即香案前並祝文焚之主人進奉主置卧置也卓上、改題所贈官封、儀並見吉祭改題條主人奉

盡置故處、乃降復位。後同○主人生適長子則滿月滿三月而見、如上儀。但不用祝。主人立於香卓之前、跪告云云

畢、立於香卓東南西向。主婦抱子、進立於兩階之間。（儀節）次子授乳母、再拜。主婦四拜主人乃降復位。後同○冠昏則見本篇○告事之祝、止告正位、不告祔位。酒則並設

（栗谷）曰凡神主移安還安或奉遷他處等事則告祭用朔參之儀若廟中改排器物鋪陳或修雨漏處則告祭用望儀、告辭則臨時製述

（按）家有喪當告之儀見喪禮初終條、改葬則見本條

告具 有事告

祝盤 用以奉教旨者無則不具 祝板 四代共一板○餘並同上朔參儀

授官告辭式 凡告祝以家禮爲主而如年月下干支皇爲顯等句語多從備要書之餘倣此○若官者之母已沒雖祔位亦當有告

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝玄孫繼曾祖以下之宗隨屬稱某官某敢昭告于

顯高祖考某官府君

顯高祖妣某封某氏曾祖考妣至考妣列書祔位亦書○非宗子則只告官者祖先之位某非宗子則此下當添之某親某四字以某月某日蒙

恩授某官(要訣)告及第則曰授某科某第及第告生進則曰授生員或進士某等入格奉承

先訓獲霑祿位(要訣)及第則曰獲參出身生進則曰獲升國庠餘慶所及

不勝感慕貶降則改蒙恩以下二十一字言貶某官荒墜先訓皇恐無地(備要)若諸父諸兄則荒墜以下改以他語謹以酒果用伸

虔告謹告

諸具(追贈改題)

香案○餘並同上吉祭改題條

告辭式 若因事特贈則別爲文以敍其意

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某親某官

某弟以下不名敢昭告于妻去敢字弟以下但云告于

顯某親某官府君

顯某親某封某氏妻弟以下改顯爲亡下同○卑幼去府君二字奉某月某

日

制書當改以敎旨贈

顯某親某官

顯某親某封某奉承

先訓竊位于

朝祇奉

恩慶有此

褒贈祿不及養摧咽難勝儀節此下有敬錄以荧益增哀殞八字當採用又當云所贈官封今將改題神主○祖以上位改祿不以下八字爲敬錄以焚不勝感愴妻改褒贈以從贈改

祿不以下八字以他語弟以下改某奉以下二十五字以他語謹以酒果用伸虔告謹告○〔朱子〕曰焚黃近世行之墓次不知於禮何據張魏公贈謚只告下廟疑爲得禮但今世皆告墓恐未免隨俗耳

適子生告辭式

某之婦某氏以某月某日生子名某敢見

或有水火盜賊則先救祠堂遷神主遺書次及祭器然後及家財

〔檀弓〕有焚先人之室〔宗廟也〕則三日哭○〔退溪〕曰神主火焚則於前日安神之所卽設位改題焚香告祭

或云正寢爲當

易世則改題主而遞遷之

改題遞遷禮見喪禮吉祭條 大宗之家始祖親盡則藏其主於墓所而大宗猶主其墓田以奉其墓祭朱子曰始基之祖只存得墓祭○楊氏曰藏其主於墓所而不埋則墓所必有祠堂以奉祭 歲帥宗人一祭之百世不改其第二世以下親盡及小宗之家親盡則遷其主而埋之見吉祭條 其墓田則諸位迭掌而歲帥其子孫一祭之于墓前 亦百世不改也

四時祭

時祭用仲月前旬卜日

孟春(夏秋冬同)下旬之首擇仲月三旬各一日或丁或亥主人盛服立於祠堂中門外西向兄弟立於主人之南少退北上子孫立於主人之後重行西向北上置卓於主人之前設香爐香盒环珓及盤於其上主人焚香薰珓而命以上旬之日(云云)即以珓擲于盤以一俯一仰爲吉不吉更卜中旬之日又不吉則不復卜而直用下旬之日

旣得日、祝開中門、主人以下北向立、如朔望之位、皆再拜、主人升焚香再拜、跪 祝執辭、東向跪于主人之左讀、云云 興、復位 主人再拜、降復位、與在位者皆再拜、祝闔門主人以下復西向位、執事者立于門西、皆東面北上、祝立于主人之右、命執事者、云云 執事者應曰諾、乃退

（溫公）曰若不暇卜日則用分至亦可○（栗谷）曰前期三日告廟、若有故則退定、不出三日、以退定之故告廟○（曾子問）君子過時不祭○（沙溪）曰仲月有故、季月亦可祭○（退溪）曰 國恤卒哭前時祭宐停廢

舊具（卜日）

祝執事者卓香爐香盒祝板环珓用以卜日者盤用以盛环珓者盛服見上朔參條

命辭式

某將以來月某日卽三旬內或丁或亥諏此歲事適其祖考

繼禰之宗但云考下同尚饗

告辭式

孝孫繼禰之宗稱孝子下同某將以來月某日祗薦歲事于

祖考卜旣得吉用下旬日則不言卜旣得吉敢告

祝命執事辭式

孝孫某將以來月某日祗薦歲事于
祖考有司具脩

前期三日齋戒

主人帥衆丈夫致齊于外主婦帥衆婦女致齊于內沐浴更衣飲酒不得至亂食肉不得茹葷不弔喪不聽樂凡凶穢之事皆不得預

諸具(齋戒)

沐浴盆二 **帨巾**二 **新潔服** 外內更衣者

前一日設位

主人帥衆丈夫深衣及執事灑掃正寢洗拭椅卓務令蠲潔設高祖考妣位於堂西北壁下南向考西妣東各用一椅一卓而合之曾祖考妣祖考妣考妣以次而東皆如高祖之位世各爲位不屬祔位皆於東序西向北上或兩序相向尊者居西妻以下則於階下

問考妣各卓禮也而有再娶或三娶則正寢雖廣亦難容十餘卓如何尤庵曰考妣各卓禮有明文何可

遠也不若小其牀卓使可容排也

諸具 設位

香案 用以設於正寢者 屏 用以設於椅後者 席 用以鋪陳者又具主人主婦拜席及受胙席 椅八 用以設位者如有前後配及祔位則加設大卓亦然 坐褥 用以藉於椅上者隨位各具 小卓四 出主時用以安櫝者 大卓八 用以設於椅前而陳饌者 座面紙 用以鋪於卓上者隨卓各具 拭巾 隨卓各具 屏 或簾用以闔門者寢有門則不具 深衣 緇冠幅巾大帶條履具主人以下所服制幷見上冠禮陳冠服條

陳器

設香案於堂中置香爐盒於其上（設燭臺於每位卓上）束茅聚沙於香案前及逐位（卓前○集說祔位不設）設酒架於東階上別置卓於其東設酒注酹酒盞盤（下有以俎器徹酒之文此時亦當設空器）受胙盤匕巾醋瓶於其上火爐香匕火筯於西階上別置卓於其西設祝板於其上盥盆帨巾於阼階下之東其西者有臺架又設陳饌大牀于其東

諸具（陳器）

香案　香爐　香盒　香匕　火筯　燭臺　茅束五　沙盤五　設一

於香案前四各設於每位前祔位則不設卓二祝板四酒瓶酒注盞盤

用以酹酒者玄酒瓶一取祭日平朝第一汲水盛之酒架用以安瓶者拭巾

用以拭瓶口者徹酒器亞終獻時用以退酒者每位各一徹炙器亞終獻時用以

退炙者每位各一大牀用以先排祭饌者又置徹炙器於其上受胙盤七具受

胙席盤多少隨宜潔滌盆拭巾並用以洗盞盤及器楪者火爐用以爇祭

饌者炬用以設燎於庭者盥盆四二有臺主人主婦及內外親屬所盥二無臺祝及內

外執事者所盥勺四帨巾四二有架二無架

省牲滌器具饌

主人帥衆丈夫深衣省牲涖殺主婦帥衆婦女背子滌濯祭器潔釜鼎具祭饌務令精潔未祭之前勿令人先食及爲猫犬蟲鼠所汚

諸具 省牲滌器具饌

內執事牲 按大夫以羊豕士以豚犬庶人無常牲見於禮書者有卵魚豚鴈鷄鵝鴨今士夫之祭無牲只庶羞而已故祝辭亦皆不稱牲而稱庶羞澤堂以豕當古之牲云爾今不能全殺未免貿於市則雖牛肉亦不可謂之僭也

果 家禮本註六品○凡木實之可食者無不用○孔子曰果屬桃爲下祭祀不用○沙溪曰若難備四品或兩品

脯 尤庵曰要設脯即佐飯二者恐是一

物○又曰凡乾魚肉皆謂之脯 **醢** 食醢魚醢 **蔬菜** 熟菜沈菜之屬 **清醬** (按)醬是食之主、似不可闕、家禮只有醋楪而無用醬之文、栗谷沙溪始以清醬據古禮添入於蔬菜脯醢之中、今以清醬代醢一品、用之爲宜 **醋楪** **匙筯楪** **米食** 即餅 **麪食** 如(饅頭)及俗所謂(冐麪)(酸麪)(匊羹)之類 **飯羹** (按)古者大羹、即肉羹不致五味者、鉶羹即肉和菜調五味者、菜羹即純用菜者、今湯用魚肉則羹當用菜、湯不用魚肉則羹當用肉 **肉** (家禮本註)肉魚各一盤○家畜及山澤之族可食者、無不用 **魚** 凡水族之可食者、無不用○(黃氏)曰鯉魚不用於祭祀云

○(栗谷)曰魚肉當用新鮮生物○(按)魚肉或殽或膾或軒或乾或炒、凡羞之以魚肉爲之者俱無不可、肉帶骨曰殽、腥細切爲膾、大切爲軒 **酒炙** (家禮本註)肝一串肉二串○肝進於初獻、肉分

進於亞終獻、各盛于盤○〔要訣〕又有魚雉等物○
〔少牢禮〕魚右首○〔尤庵〕曰三獻各用一物、多少隨
宜
茶〔備要〕國俗代以水○即熟水○果以下隨位各具
祭器備饌時所用、並見上本條
背子或**長衣**主婦以下所服背子制見上冠禮笄陳服條、長衣即長襖子、制見上喪禮
陳襲○〔栗子〕曰凡祭肉臠割之餘及皮衣條○毛之屬、皆當勿令殘穢褻慢

厥明夙興、設蔬果酒饌、
主人以下深衣及執事者、俱詣祭所、燃燭竢明乃滅盥手、設果
楪於逐位卓南端、即第四行蔬菜脯醢相間次之、即第三行設盞
盤醋楪于北端、盞西楪東、匙筯居中、即第一行設玄酒及酒

瓶於架上玄酒在西熾炭于爐主婦背子炊煖祭饌皆令極熱以盒盛出置東階下大牀上

質明奉主就位

主人主婦以下各盛服盥手帨手詣祠堂前序立如朔望之位立定開門軸簾主人升自阼階搢笏焚香跪告云云俯伏興啓櫝正位祔位各置一笥各以執事者一人奉之主人前導主婦從後卑幼在後至正寢置于西階卓上主人啓櫝奉諸考神主出就位主婦升奉諸妣神主亦如之其祔位則

子弟一人奉之既畢主人以下皆降復位

(陳氏)曰子路質明而始行事晏朝而退孔子取之此周禮也然與其失於晏也寧早則雖未明之時祭之可也○(語類)先生侵晨已行事畢○(張子)曰五更而祭非禮也

諸具 (奉主

前期 隨櫝

各具 盛服 見上朔參條○(栗谷)曰服中時祭當以玄冠素服黑帶行之

告辭式

孝孫屬稱隨改見上卜日告式某今以仲春夏秋冬隨時之月

有事于

顯高祖考某官府君

顯高祖妣某封某氏曾祖考妣至考妣列書繼曾祖以下之宗亦以最尊位爲主而

隨屬稱以某親某官府君卑幼去府君二字某親某封某氏

祔食敢請

神主出就正寢或廳事恭伸奠獻

參神

主人以下序立如祠堂之儀立定再拜若尊長老疾者

休於他所

降神

主人升焚香(備要)再拜少退立執事者一人開酒取巾拭瓶口實酒于注一人取東階卓上盞盤立于主人之左一人執注立于主人之右主人跪奉盞盤者亦跪進盞盤主人受之執注者亦跪斟酒于盞主人左手執盤右手執盞灌(朱子曰盡傾)于茅上以盞盤授執事者(執事者反注及盞盤於故處先降復位)俛伏興再拜降復位

主人升主婦從之執事者一人以盤奉魚肉一人以盤奉米麵食一人以盤奉羹飯從升至高祖位前主人奉肉奠于盞盤之南主婦奉麵食奠于肉西主人奉魚奠于醋楪之南主婦奉米食奠于魚東卽第二行主人奉羹奠于醋楪之東主婦奉飯奠于盞盤之西以次設諸正位使諸子弟婦女各設祔位皆畢主人以下皆降復位

初獻

主人升詣高祖位前執事者一人執酒注立于其右冬

月、卽先煖之主人奉高祖考盞盤位前東向立執事者西向斟酒于盞主人奉之奠于故處次奉高祖妣盞盤亦如之(執事者反注故處)位前北向立執事者二人奉高祖考妣盞盤立于主人之左右主人跪執事者亦跪主人受高祖考盞盤(左手執盤)右手取盞祭(三祭○要訣少傾)之茅上以盞盤授執事者反之故處受高祖妣盞盤亦如之俛伏興少退立執事者炙肝于爐以楪盛之兄弟之長一人奉之奠于高祖考妣前匕筯之南(備要)啓飯蓋置其南(降復)

位祝取板立於主人之左東向跪儀節主人以下皆跪讀

云云畢置板於卓上興降復位主人再拜退詣諸位獻祝如初每

位讀祝畢兄弟衆男之不爲亞終獻者以次分詣本位

所祔之位酌獻不祭酒如儀但不讀祝開元禮不拜獻畢

皆降復位執事者以他器徹酒及肝置茶盞處降復位

祝文式 代各異板○凡告祝以家禮爲主而如年月干支改皇爲顯清酌庶羞等句語

多從備要書之

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝玄孫（孝曾孫、孝孫、孝子隨屬稱）某官某敢昭告于

顯高祖考某官府君

顯高祖妣某封某氏（曾祖考妣、祖考妣、考妣、隨屬稱）氣序流易時維

仲春（隨時）追感歲時不勝永慕（家禮本註考改不勝永慕爲昊天罔極）

敢以淸酌庶羞祗薦歲事以某親某官府君（卑幼云云、見上告式）某親某封某氏祔食（家禮本註如本位無、卽不言、凡祔倣此）尚

饗

亞獻

主婦爲之諸婦女奉炙肉及分獻如初獻儀但不讀祝

朱子曰未有主婦則弟得爲亞獻

終獻

兄弟之長或長男或親賓爲之衆子弟奉炙肉及分獻如亞獻儀但不徹酒及炙

侑食

主人升執注就斟諸位之酒祔位不斟皆滿反注故處立於香案

之東南主婦升扱匕飯中西柄正筯(沙溪曰正之於楪中)立于香案之西南皆(謂主人主婦)北向再拜(主婦四拜○祔位扱匕正筯諸子弟婦女行之而不拜)降復位

(問)主婦不參祭則扱匕、主人爲之否、退溪曰當然

闔門

祝闔門(無門處降簾或屏幃)主人(以下皆升階)立於門東西向、衆丈夫在其後、主婦立於門西東向、衆婦女在其後、尊長則少休於他所

按孔子曰攝主不厭祭不假嘏不歸肉若主人遠遊或疾病使子弟代之則可略去闔門啓門受胙等節

啓門

祝聲三噫歆乃啓門主人以下皆降復位尊長先休于他所者入就位主人主婦升徹羹奉茶代以水分進于諸位考妣之前奠于徹羹處祔位使子弟婦女進之主婦以下先降復位

受胙

執事者設席于香案前主人就席北面祝詣高祖考前

擧酒盞盤詣主人之右、主人跪、祝亦跪、主人受盞盤祭酒、于席前啐酒、祝取匕並盤、抄取諸位之飯各少許、奉以詣主人之左、嘏于主人、云云主人置酒于席前、俛伏興、再拜、跪受飯嘗之、實于左袂、掛袂于季指、取酒卒飲、執事者跪受盞自右、置注旁、受飯自左亦如之、主人俛伏興、立於東階上西向、祝立於西階上東向、告利成、降復位、與在位者皆再拜、主人不拜、降復位栗谷曰執事者升詣諸位、合飯蓋、降復位 ○合飯蓋時、先下匕筯于楪中

嘏辭式

祖考（屬稱隨改見上命辭式）命工祝承致多福于汝孝孫（屬稱隨改、見上卜日告式下同）來（音釐）汝孝孫使汝受祿于天宜稼于田眉壽永年勿替引之

辭神

主人以下皆再拜（儀節）焚祝文

納主

主人主婦皆升、各奉主納于櫝、主人以笥斂櫝奉歸祠

堂如來儀 各安于故處降簾闔門而退

徹

主婦還監徹酒之在盞注他器中者皆入于瓶緘封之果蔬肉食並傳于燕器濯祭器而藏之

餕

是日主人監分祭胙品取少許置于盒並酒皆封之遣僕執書云云歸胙於親友遂設席男女異處尊行自爲一列南面自堂中東西分首若止一人則當中而坐其餘

以次相對分東西向尊者一人先就坐衆男序立（尊者前北向）世爲一行以東爲上皆再拜子弟之長者一人少進立執事者一人執注立于其右一人執盞盤立于其左獻者跪（弟獻則尊者起立子姪則坐）受注斟酒反注受盞祝（云云）授執盞者置于尊者之前尊者舉酒畢長者俛伏興退復位與衆男皆再拜尊者命取注及長者之盞置于前自斟之祝（云云）命執事者以次就位斟酒皆徧長者進跪受飲畢俛伏興退立衆男進揖退立飲長者與

衆男皆再拜、諸婦女獻女尊長於內、如衆男之儀、但不跪、既畢、乃就坐、（東西相向、下同）薦肉食、諸婦女詣堂前、獻男尊長壽、男尊長酢之如儀、衆男詣中堂、獻女尊長壽、女尊長酢之如儀、（坊記註）男女同姓則親獻、異姓則使人攝之 乃就坐、薦麪食、內外執事者各獻內外尊長壽、如儀而不酢、遂就斟在坐者徧、旣皆擧、乃再拜退、遂薦米食、然後泛行酒、間以祭饌、酒饌不足則以他酒他饌、益之將罷、主人頒胙于外僕、主婦頒胙于內執事者、徧及微賤、其日皆盡、受者皆

再拜乃徹席

(按)主人若有故使人代之則不歸胙於親友餕止會食不行慶禮爲可

諸具 (徹餕)

盤 卽常用之器 **盒** 用以分胙者

歸胙所書式 (書儀)

某惶恐 平交以下去惶恐二字 白今月某日有事于祖考謹

降等改 謹爲今遣 歸 降等改歸爲致 胙于

執事 平交以下去于執事三字 伏惟

尊慈俯賜平交去尊慈俯賜四字

容納平交改容納爲留納、降等去伏惟以下八字 某惶恐再拜平交去惶恐二字、降等改惶恐再拜爲白

皮封式 新補

某人執事平交改執事爲左右

狀上

某官執事　　姓某謹封

所與復書式 書儀

某白降等云惶恐白○降等平交云云、皆指復書者而言、下同吾

子平交以下云伏承某人孝享

祖考不專有其福降等云欲廣其福

施降等改施爲辱及老夫平交云賤降等云賤子感慰良深平交云不勝感

戢降等云過蒙恩私不勝感戢之至某白

某人平交云云某再拜某人左右、降等云某惶恐再拜某人執事

皮封式同前式

獻者祝辭式

祀事既成
祖考嘉饗伏願
某親備膺五福保族宜家

尊長酢長少祝辭式

祀事既成五福之慶與汝曹共之

凡祭主於盡愛敬之誠而已貧則稱家之有無疾則量筋力而行之財力可及者自當如儀

祭統祭也者必夫婦親之○又曰君子之祭也必身親莅之有故則使人可也○朱子曰

祖、便有從兄弟及再從兄弟、祭時適孫當一日、祭其曾祖及祖及父、餘子孫與祭、次日、却令次位子孫自祭其祖及父、又次日、却令次位子孫自祭其父、此却有古宗法意古今祭禮這般處皆有之○(栗谷)曰朱子居家、有土神之祭、四時及歲末皆祭土神、今雖未能備擧、例於春冬、別具一分之饌、家廟祭畢、乃祭土神、似爲得宜、降神參神進饌初獻亞獻終獻辭神乃徹、祭土神之所、宜於家北園內淨處除地爲壇

(按)時祭乃正祭、祭莫重於時祭而近世行之者甚尠、誠可寒心、其不識禮義則已矣、亦有欲行之而患其貧者、易曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭、苟能盡其愛敬之心則雖以一簞食一豆羹、因俗節而薦之恐亦不妨

諸具 祭土神

祝執事者新潔席燭臺祝板盞如祭先之饌一分酒注盞

盤二一用以酹酒者徹酒器潔滌盆拭巾盛服拜席盥

盆二帨巾二並主人及祝及執事者所盥洗○不設爐盒茅沙、只酹酒於地

祝文式（大全）

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某官姓名

敢昭告于

土地之神維此仲春歲功云始夏改維此以下八字、云仲夏應期時物暢

茂秋云維此仲秋歲功將就冬云維此仲冬歲功告畢歲云歲律將更幸玆安吉 若時昭

事 秋冬歲改昭事爲報事 敢有不欽蘋藻雖微庶將誠意惟

神監享永奠厥居 歲改永奠厥居爲介以春祺 尚

饗

禰

季秋祭禰前一月下旬卜日

如時祭之儀惟告辭奉龕之前餘並同

(朱子)曰某家祭禰用某生日祭之適値某生日在季秋(九月十五日)也

諸具（卜日）

同上時祭本條

命辭式

某將以來月某日（卽上旬或丁或亥不吉則復命以中旬又不吉則直用下旬日）

諏此歲事適其考妣（母在止云考下同）尚饗

告辭式

孝子某將以某月某日祇薦歲事于

考妣卜旣得吉（用下旬日則去卜旣得吉四字）敢告

祝命執事辭式

孝子某將以來月某日祇薦歲事于
考妣有司具脩

前三日齊戒前一日設位陳器具饌

如時祭之儀但於正寢止設兩位於堂中西上

諸具（齋戒　設位　陳器　具饌）

並同上時祭本條但止具二位

厥明夙興設蔬果酒饌質明盛服詣祠堂奉神主出就正

寢

並如時祭儀但詣祠堂前序立再拜開門設香案於本龕前斂櫝主人升焚香跪告云云俛伏興斂櫝置于笥以執事者一人奉之主人前導主婦從之諸子弟婦女以次隨後至正寢後同

諸具(奉主)

香案○餘並同上時祭本條但止具一笥

告辭式

孝子某今以季秋成物之始有事于

顯考某官府君

顯妣某封某氏 儀節止下云敢請神主出就正寢恭伸奠獻

參神降神進饌初獻亞獻終獻侑食闔門啓門受胙辭神

納主徹餕

並如時祭之儀

祝文式

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孝子某官

某敢昭告于

顯考某官府君
顯妣某封某氏今以季秋成物之始感時追慕昊天
罔極敢以淸酌庶羞祗薦歲事尚
饗

嘏辭式 參用上時祭本式

考命工祝承致多福于汝孝子來音釐汝孝子使汝受
祿于天宜稼于田眉壽永年勿替引之

忌日

前一日齊戒設位

如祭禰之儀但止設一位(補註)父之忌日止設父一位母之忌日止設母一位祖以上及旁親皆然

(尤庵)曰國葬前私家忌祭不用祝一獻以示變於常時也○(栗谷)曰五服未成服前雖忌祭亦不可行

(按)只設一位禮之正也蓋忌日乃喪之餘値其親死之日當思是日不諱之親而祭於其位不宜援及他位只祭所祭之位而不爲配祭非薄於所配祭以哀在於所爲祭者故耳然則當以只祭一位爲正考妣並祭雖有先儒之說恐不可從○如外黨妻黨之服則未成服之前使家中無服者代行亦可代行則似當單獻無祝

陳器具饌

如祭禰之饌一分

諸具 齊戒 設位 具饌

並同上時祭本條但止具一位

厥明夙興設蔬果酒饌

如祭禰之儀

質明主人以下變服

禰則主人兄弟黲紗幞頭黲布衫布裹角帶祖以上則

黲紗淡旁親則皁紗衫主婦特髻去飾白大衣淡黃帔

餘人皆去華盛之服

(按)寒岡留禫服一襲遇忌日服之之問退溪雖以爲太過然好禮君子行之爲好

諸具(變服)

黲布笠　**布深衣**　**白布帶**　**皁靴** 或白靴○以上見上喪禮陳禫服條父母忌所著

黑笠　**素帶**　**皁靴** 黑笠以下祖以上及旁親忌所著○黲紗幞頭黲布布衫布裹角帶黲紗衫皁紗衫今俗不用故幷代以此

淡黃帔 制見上昏禮醮女條

白大衣 制見上朔參條○父母忌婦人所服

玄帔　**玉色裳** 玄帔以下祖以上忌婦人所服

帶

凡忌皆當用白○旁親
忌婦人只去華盛之服

詣祠堂奉神主出就正寢

如祭禰之儀

尤庵曰祭一位則雖合櫝何
嫌於以空櫝奉出一位耶

諸具 奉主

盞座筯香案 只設本
龕前

告辭式

今以

顯某親某官府君（或某封某氏妻云亡室卑幼改顯爲亡去府君二字）遠諱之

辰（備要妻弟以下云亡日）敢（備要妻弟以下不用敢字）請

神主出就正寢（備要或廳事）恭伸追慕（備要妻弟以下云追伸情禮）

參神降神進饌初獻

如祭禰之儀若考妣則主人以下哭盡哀（備要遠事祖

考妣同

（語類）問忌日當哭否曰若是哀來時自當有哭

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某親某官

某弟以下不名敢昭告于妻去敢字、弟以下但云告于

顯某親某官府君屬稱隨改、見上出主告式歲序遷易

諱日復臨備要妻弟以下云亡日復至追遠感時不勝永慕考妣

改不勝永慕爲昊天罔極、旁親去追遠以下八字云不勝

感愴妻弟以下當改感愴以他語謹以妻弟以下云茲以淸酌庶羞恭

伸奠獻備要妻弟以下云伸此奠儀尙

饗

亞獻終獻侑食闔門啓門

並如祭禰之儀但不受胙

辭神納主徹

並如祭禰之儀但不餕

是日不飮酒不食肉不聽樂黲巾素服素帶以居夕寢于外

(語類)問人在旅中遇私忌於所舍設卓炷香可否曰若是無大礙於義理行之亦無害

按古者忌日無祭只行終身之喪而已有宋諸賢特起奠薦之禮今人但知忌祭之爲大不知忌日之爲重已祭之後應接賓客不異平時或有謂已罷齋出入如常者甚不可也當節其酬應致哀示變以終是日也

諸具 旅中遇忌

椅 用以設位者 **香案**

墓祭

三月上旬擇日前一日齋戒

如家祭之儀

〔按〕墓祭非古也朱子隨俗一祭而南軒猶謂之非禮往復甚勤然後始從之然則墓廟事體之殊別可知矣今於廟行四時祭又於四節日上墓則是墓與廟等也烏可乎哉四節墓祭 國俗行之已久有難頓變故栗谷要訣略加節損然猶未免過重終不若以家禮爲正而三月一祭也蓋古所謂祭即時祭也祭莫重於時祭今人不知其爲重或全然不行而又發三節日墓祭則尤爲未安此亦不可不知也世之只行墓祭不行時祭者須移祭墓者行之於廟而於墓則一祭之爲宜

具饌

墓上每分如時祭之品更設魚肉米麪食以祭后土

厥明灑掃

主人深衣(栗谷曰玄冠素服黑帶)帥執事者詣墓所再拜奉行塋域內外環繞哀省三周其有草棘卽用刀斧鉏斬芟夷灑掃訖又除地於墓左以祭后土

諸具(灑掃)

執事者刀斧拭巾(有石牀則用以洗淨者) 深衣(緇冠幅巾大帶絛履具)或玄冠素服黑帶拜席

布席陳饌

用新潔席陳於墓前設饌(有石牀則陳饌於其上)如家祭之儀(置香

爐盒於席前若設香案石則置於其上

(按)家祭儀先設蔬果降神後又進饌而墓祭無進饌一節當於此時同設蓋原野之禮差略故家祭兩節並包於陳饌二字矣

諸具 陳饌

祝 **新潔席** 又別用一席以代陳饌大牀 **香爐** **香盒** **祝板** **饌** 同上時祭條但具一分合葬則具二分夾則三獻不各具 **酒瓶** **酒注** **盞盤二** 一用以酹酒者○合窆位則加具一 **匕筯楪** 合窆位則匕筯加具一 **徹酒器** **潔滌盆** **拭巾** **湯瓶** 用以盛熟水者○並設別席與火爐陳於墓前之西 **盥盆二** **帨巾二**

幷主人及祝及執事者
所盥洗設於墓前之東

參神降神

(沙溪)曰設位而無主則先降後參墓祭亦然家禮
先參後降未知其意要訣墓祭先降恐爲得也

初獻

如家祭之儀(栗谷曰扱匕正筯)

祝文式

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某親某官

某敢昭告于 告妻及弟以下見上忌祭祝式

顯某親某官府君 或某封某氏合窆位則列書妻云亡室卑幼改顯爲亡去府君二字

之墓氣序流易雨露既濡瞻掃

封塋不勝感慕 考妣改不勝感慕爲昊天罔極旁親爲不勝感愴妻弟以下當改感愴以

他語 謹以 妻弟以下改措語見上忌祭祝式 淸酌庶羞祗薦 旁親云薦此妻

弟以下云陳此 歲事尚

饗

(按)大全祭子墓文氣序流易雨露既濡念爾音容

永隔泉壤一觴之酹病不能親諒爾有知尚識予

意於告卑幼則之墓之下遵用此文若船奠則改一觴之酹病不能親爲清酌庶羞伸此奠儀似可

亞獻終獻

並以子弟親朋薦之（栗谷）曰終獻後進熟水

辭神乃徹

（松江）曰三年內墓祀叔獻及礪城皆以單獻爲是（墓祀指新喪）

（按）三年內異几明有禮文神主未合位之前墓所並祭甚未安凡合葬之墓須各行而並有喪則先重後輕而各服其服哭而行事若父先亡母喪三年內則以平凉子直領不哭而先祭父改以衰服哭而祭母若母先亡父喪三年內則祭父畢但去杖脫絰不哭而行母祀似爲合宜○親盡祖墓祭

見上遞遷條依韓魏公禮十月一日祭之恐得宜

親盡祖墓祭祝文式 新補

維

年號幾年歲次干支十月朔日干支幾代孫某官某敢

昭告于

始祖考或先祖考或幾代祖考或始祖妣或先祖妣或幾代祖妣某官府君或某封某氏合窆位則列書之墓今以草木歸根之時追惟報本禮不敢忘瞻掃

封塋不勝感慕謹以清酌庶羞祇薦歲事尙

饗

遂祭后土布席陳饌

四盤于席南端設盞盤匕筯于其北餘並同上

諸具 祭后土

饌 肉魚餅麪各一大盤○餘並同上時祭祭土神條但不設燭

降神參神三獻辭神乃徹而退

祝文式

維

年號幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支某官姓名

敢昭告于

土地之神某恭（妻弟以下去恭字）修歲事于某親某官府君（或某封某氏卑幼去府君二字）之墓維時保佑實賴

神休敢以酒饌敬伸奠獻尚

饗

四禮便覽卷之八

四禮便覽跋

繼家禮而言禮者在我東惟喪禮備要爲最切今士大夫皆遵之然而家禮則節文未或盡備備要則專

宜乎喪祭素可并行於吉凶而通用於吉凶也是之故陶菴李先生以家禮爲綱其例倣備要而增之以冠昏二儀並據古禮及先儒

說酌其繁簡訂其異同作
爲一部禮書名曰四禮便
覽蓋亦備要源於家禮之
禮源於儀禮冠昏喪虞饋
儀式具之義而綱擧節讀

靡有底蘊可以質聖人也
凡原書中雙書之不言者
處書與雙書而加按字者
爲先生定論也其按説附
焉十有一則昏爲六則卷

爲一百則參而十有九則
按字下加圈者又通爲二
十另七則而每段註解不
與焉不甚詳且傳教先生
既沒傳寫之謬尚有所照

撿未到者不能與原集並
帝好禮家多遅之先生之
孫華泉公蓋嘗積校讎之
功遂爲定本華泉公之兩
亂文簡公尚書君繼其業

章而修述之及録諸梓附
以圖式印又尚書君分司
蕞者時也是書首尾纔八
篇再閲四世百年而後始
克成編書之難有如是矣

寅永俗儒也何敢為論禮
言而竊聞為禮之方有體
有用體也者本也如林放
問是也用也者儀物度數
之末也如曲禮內則曾子

問諸篇是也苟不因其用
以達其本則曷足爲徽上
徽下之道哉然則其命以
便覽者宜是先生自謙之也
謹因尚書君之託略識緣

趨知君以踐夫後之爲崇
儉莊敬之教者云爾

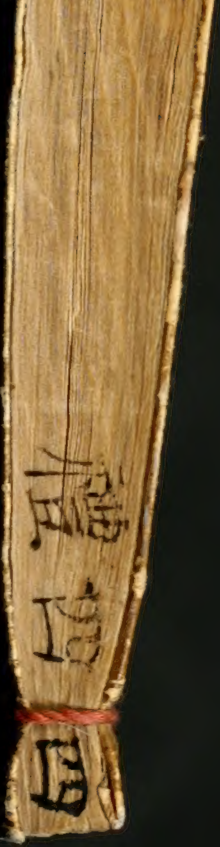
崇禎四甲辰
上之十年孟冬後學豐壤
趙寅永謹跋

趙如石以[illegible]文跋[illegible]為[illegible]

徐莊[illegible]之[illegible]書[illegible]合

崇禎四甲辰

上之十[illegible]

趙[illegible]永樓跋

詳增尹氏曰甚矣亂臣賊子之欺世也禮
施於國宋鮑之所以弒其君厚施於民田
氏之所以併其國有古姦僞之徒往往若
此方莽未篡之前折節下士輕財好施虛
譽隆洽元后爲其所惑爲之宗主浸淫至
於盜國毒流四海然後大兵四合克殄元
惡雖漢祚復還而其禍亦慘矣朱子綱目
書衆共誅莽者明莽之極惡人人皆得而
討衆所共誅之者也自莽之敗出於劉氏
之復興由是後世篡國之人往往殄滅前